﴿لِّيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ۝٤﴾ [سبأ: 4]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

يحفظُ اللهُ أعمالَ خلقِه في الدّنيا، ثمّ يبعثُهم للجزاء في الأخرى

لمّا بيّن اللّهُ تعالى وُسعَ علمِه وكمالَ إحاطَتِه في الآية السّابقةِ بكلِّ صغير وكبير وأصغرَ وأكبرَ: ذكر في هذه الآية أنّ جمْعَ ذلك وحفظَه في كتاب مبين: من أجْلِ الجزاء، ولمّا كان سياقُ ذكرِ علمِ اللّه بمخلوقاته، وحفظِه لأعمالهم من أجل إثبات قدرته على البعث والنّشور: جاءت هذه الآية لبيان حكمتِه منَ الخلق الآخر، وهو الحساب الكاملُ، والجزاء العادلُ.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿لِّيَجۡزِيَ﴾: (جزي) أصلٌ يدلُّ على قيام الشَّيْءِ مَقامَ غَيْرِهِ ومُكافأَتِهِ إيّاه؛ يُقالُ جَزَيْتُ فُلانًا أَجزيه جَزاءً، وجازَيْتُهُ مُجازاةً[1]، وقد ورد الجزاءُ في القرآن على ستَّة أَوجهٍ: بمعنى المكافأَة والمقابلة، وبمعنى الأَداءِ والقضاءِ، وبمعنى الغُنْية والكفاية، وبمعنى العِوَض والبَدَل، وبمعنى خَراج أَهلِ الذِّمّة، وبمعنى ثوابِ الخَير والشّرّ[2]، والمقصودُ بالجَزاءِ في الآية: المُكافأةُ على عَمَلٍ حسَنٍ بِشيءٍ مِثلِهِ في الحُسْنِ.

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

بيانُ الحكمة منَ البعث والحساب، والتَّرغيبُ في الإيمان بالله والعملِ الصّالح

بيّن اللّه ﷻ أنّ حِكمتَه منَ البعثِ وقيامِ السّاعةِ هو إثابةُ الَّذين آمَنوا بما وجَب عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الخالِصةَ للّهِ تعالى، الموافِقةَ لِشَرعِه؛ أولئك لهم مِنَ اللّهِ مَغفِرةٌ لِذُنوبِهم،

(1) ابن فارس، مقاييس اللغة: (جزي).
(2) الراغب، المفردات: (جزا)، والفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز: 2/ 380.

فيَستُرُها عليهم، ويَتجاوَزُ عن مُؤاخَذتِهم بها؛ ولهم رِزقٌ حَسَنٌ في كَمِّيَّتِه وكيفيَّتِه[1].

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغيُّ:

دلالةُ التّعبير بلامِ ﴿لِّيَجۡزِيَ﴾:

تعليلُ ما ذُكر من قيام السّاعة

صُدّر قولُ الله تعالى ﴿لِّيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ﴾ باللّام لدلالتِها على التَّعليل لقيام السّاعة؛ فإنَّ الله لم يخلُقِ الخلقَ عَبَثًا - بل أفعالُه كلُّها مُعَلَّلةٌ[2] وإنَّما خلقهم لعبادتِه واتّباعِ أمره، وكان منَ الإنصاف أن يُجازيَ المحسنين والمسيئين على أفعالهم، فجعل قيامَ السّاعة موعِدًا للحساب والجزاء، فقولُه تعالى: ﴿لِّيَجۡزِيَ﴾ عِلَّةٌ لقولِه تعالى: ﴿لَتَأۡتِيَنَّكُمۡ﴾، وبَيانٌ لِما يَقْتضي إتيانُها منَ الحكمة؛ أي: (لتأتينَّكم السّاعةُ أيُّها الكافرون، والحكمةُ في ذلك جزاءُ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات الجزاءَ الحسنَ الذي يستحقّونه)[3].

سرُّ فصلِ هذه الآية عمّا قبلها:

فُصل قولُ الله تعالى ﴿لِّيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ﴾ عمّا قبله، لأنّه جاء تعليليًّا لِما ذُكر في الآية السّابقة؛ وذلك أنّ الله لمّا بيَّن عِلمَه بالصَّغائرِ والكبائرِ ذكَرَ أنَّ جَمْعَ ذلك وإثباتَه للجزاءِ[4].

دلالةُ المُضارعة في الفعل ﴿لِّيَجۡزِيَ﴾:

الإشـــارة إلى الجـزاء الـدّائـم والثواب المُستمرّ لأهل الإيمان

يدلّ التَّعبيرُ بالمضارع في قول الله تعالى ﴿لِّيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ﴾ على ديمومة الجزاءِ الذي أُعِدَّ للمُؤمنين

(1) ابن جرير، جامع البيان: 19/ 211 - 212، والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 14/ 261، وطنطاوي، التفسير الوسيط: 11/ 265.

(2) العثيمين، تفسير سورة سبأ، ص: 45.

(3) الزَّمخشري، الكشّاف: 3/ 568، والبيضاوي، أنوار التَّنزيل: 4/ 242، وأبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 7/ 121 - 122، وطنطاوي، التَّفسير الوسيط: 11/ 267.

(4) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 25/ 192.

واستمراره؛ فهم في ثوابٍ مُستمرٍّ، وتنّعيم لا ينقطعُ ثوابُه، وجعل اللّه تعالى للمُكلَّف دارًا باقيةً، يكون ثوابُه واصلًا إليه فيها دائمًا أبدًا[1].

سرُّ عدمِ تقييدِ الجزاءِ:

دلالـةُ السّياق على نوع الجزاء، فـلا يُـجـزى المحسِنون إلّا بالإحسان

أطلق البيانُ الحكيمُ الجزاءَ الذي يجزي به اللّه ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ﴾ في قوله تعالى: ﴿لِيَجۡزِيَ﴾، ولم يُقيَّد بأنَّه جزاءٌ حَسَنٌ: للدَّلالة على أنَّه أمرٌ واضحٌ لا يحتاج إلى بيان، إذ ليس للإحسان جزاءٌ إلّا الإحسانُ، كما يقول سُبحانه: ﴿هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ ٦٠﴾ [الرحمن: 60][2].

سرُّ اقترانِ الإيمان بالعمل الصّالح:

الإيـمـانُ بلا عملٍ لا يكفي، والـعـمـلُ بلا إيمانٍ لا يُجدي

عبّرَ القرآنُ الكريمُ بالإيمان في قوله تعالى: ﴿لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ﴾ وهو التّصديقُ، من أعمال القلوب: للتّفريقِ بينه وبين الإسلام، الذى هو امتثالٌ ظاهريٌّ؛ ويكونُ المعنى: (آمَنوا بالقلب، وعَمِلوا الصّالِحاتِ بالجوارح)، ففي الاقتران بين الإيمان والعمل الصّالحِ دلالةٌ على شدّة التّلازم بينهما؛ فالإيمان بلا عملٍ لا يكفي، والعمل بلا إيمان لا يُجدي، فقُرِنَ بينهما للإشارة إلى أنّ الإيمان في القلب والعملَ في الجوارح، فالإيمان سِرٌّ والعملُ علانيةٌ[3]؛ وبذلك يُجمَع بين الظّاهرِ والباطن، ويجوز أن يدُلَّ كلٌّ منهما على الآخر: فالإيمان إذا أُطلق شملَ أعمالَ الجوارحِ الظّاهرةِ؛ والعملُ إذا أُطلق اندرج في عمومه الإيمانُ بالقلب.

دلالةُ واوِ ﴿وَعَمِلُواْ﴾:

الإيمانُ الصَّحيحُ يُـثـمـر الـعـمـلَ الصّالحَ

دلّ التَّعبيرُ بالواو في قَولِ اللّه تعالى ﴿لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ﴾ على أنَّ الإيمانَ والتّصديقَ الَّذي في القَلبِ فقط لا

(1) ابن عادل، اللُّباب في علوم الكتاب: 16/ 10 - 11.
(2) الخطيب، التَّفسير القرآني: 11/ 777.
(3) العثيمين، تفسير القرآن الكريم، ص: 39.

يَكفي، ولا يُغني عنِ العَمَلِ الصّالحِ؛ لأنَّه رَتَّبَ الجزاءَ على قيامِ الوَصفَينِ بالفاعِلِ، وهما الإيمانُ والعَمَلُ الصّالحُ[1]، فاللّه سُبحانه يُثيب مَن تمكّن الإيمانُ في قلوبهم فأثمر الأعمالَ الصّالحةَ، والأفعالَ المرضيَّة[2].

عِلَّةُ حذفِ موصوفِ ﴿ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾:

الإيجازُ لكونه معلومًا منَ القرينة والسّياق

حُذِف موصوفُ ﴿ٱلصَّٰلِحَٰتِ﴾ في قول اللّه تعالى ﴿لِيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ﴾، فتقديرُه: (وعملوا الأعمالَ الصّالحاتِ)؛ فـ﴿ٱلصَّٰلِحَٰتِۚ﴾ وصفٌ لمَوصوفٍ محذوف، وحذفُ المنعوت جائزٌ إذا قامتِ القرينةُ عليه[3].

وفي الحذف إشارةٌ إلى تمكُّنِ صفة الصّلاح في العمل، فأهل الإيمان لا يصدُر عنهم إلّا كلُّ عملٍ صالح؛ وفيه دعوةٌ إلى الحرص على العمل الصّالح.

سرُّ فصلِ جملة ﴿أُوْلَٰٓئِكَ﴾ عمّا قبلها:

جوابُ السّؤال عن ماهيّة الجزاء

فُصلت جملةُ ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾ عنِ الجملة التي قبلها لوقوعها جوابًا لسؤالٍ مقدَّر تضمَّنتْه الجملةُ الأولى، وتقديرُه: فما جزاءُ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات؟ فجاءت جُملةُ الجواب ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾؛ فبَينَ الجملتين شبهُ كمالِ الاتّصال.

سرُّ التّعبير باسم الإشارة للبعيد ﴿أُوْلَٰٓئِكَ﴾:

الإيذانُ الإيذانُ ببُعدِ مَنزلتِهم في الفضْلِ والشَّرف

دلَّ التّعبيرُ باسم الإشارة ﴿أُوْلَٰٓئِكَ﴾ في قول اللّه تعالى ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾ على أنَّ المُشارَ إليه جَديرٌ بما سَيَرِدُ بعدَ اسم الإشارةِ مِنَ الحُكم، لأجْلِ ما قبْلَ اسم الإشارةِ مِنَ الأوصافِ، وما فيهِ مِنْ معنَى البُعدِ هو للإيذانِ ببُعدِ مَنزلتِهم في الفضْلِ والشَّرف[4]؛

(1) العثيمين، تفسير سورة سبأ، ص: 46.
(2) نخبة من العلماء، التَّفسير الوسيط، ص: 245.
(3) العثيمين، تفسير سورة سبأ، ص: 46.
(4) البقاعي، نظم الدُّرر: 15/ 447، وأبو السُّعود، إرشاد العقل السَّليم: 7/ 122، وابن عاشور، التَّحرير والتَّنوير: 22/ 142.

أي: (أولئك رفيعو المكانة عند ربّهم لهم ثوابانِ: الثَّواب الأول مغفرةٌ لذنوبهم، فيسترُها ويتجاوزُ عن محاسبتهم ومجازاتهم عليها؛ والثَّوابُ الثّاني رزقٌ كريم، ينالونه في جنّاتِ النَّعيم)[1].

التَّعبيرُ بالجُملة الاسميَّة:

الدّلالةُ على ثبوت علوِّ منزلتهم وما أُعِدَّ لهم منَ الثواب

جاء النّظمُ الكريمُ بجملةِ ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾ بطريق الاسميَّة، وهذا أبلغُ في البِشارةِ من قول القائل: (ليجزي الذين آمنوا رزقًا)[2]، والغرضُ من هذا الخبر - كما يدلّ عليه السّياقُ - بيانُ الجزاءِ المترتّبِ على التّصديقِ بالسّاعةِ، والحثُّ على الإيمان بها والعملِ لها، ومن فوائد الاسميّة كذلك: الدَّلالةُ على تمييز المُشار إليه المقصودِ بالجزاء أكملَ تمْييزٍ، وتحديدُه ظاهرًا باستحضاره في ذهن المخاطَبِ بالإشارة الحِسّيَّة.

دلالةُ تقديمِ الجارِّ والمجرور ﴿لَهُم﴾:

العنايةُ بالمؤمنين، واختصاصُ الجزاء الحسن بهم في الآخرة

قُدِّم الجارُّ والمجرور ﴿لَهُم﴾ ومتعَلَّقُه الخبرُ المحذوفُ على المبتدأ ﴿مَّغۡفِرَةٞ﴾ في قول الله تعالى ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ﴾: للعناية والاهتمام بشأن أهلِ الإيمان؛ وفيه إشارةٌ إلى تخصيص المغفرة والرّزقِ الكريم في الآخرة بهم دون غيرهم.

سِرُّ الجمع بَيْنَ المغفرة والرِّزق الكريم:

المغفرةُ جزاءٌ للإيمان، والرِّزق الكريم للعمل الصّالح

جمعَ القرآنُ الكريمُ بين المغفرة والرّزقِ الكريم في قول الله تعالى ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾: للتّناسُب مع الإيمان والعمل الصّالح؛ فالمغفرةُ جزاءُ الإيمان، إذْ كُلُّ مؤمنٍ مغفورٌ له، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: 48]؛ والرِّزقُ الكريمُ جزاءُ العملِ الصّالح، كما أنَّ مَن عملَ لِسَيِّدٍ كريمٍ عَمَلًا، نال منه عند فراغه منَ العمل إنعامًا وإحسانًا[3].

(1) المكي، المعين على تدبُّر الكتاب المُبين، ص: 428.
(2) ابن عادل، اللُّباب في علوم الكتاب: 16/ 10.
(3) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 25/ 193.

لطيفةُ تقييدِ الرِّزق بالكريم:

المَغفرةُ لا تنقسِم؛ أمّا الرِّزقُ فمنه كريمٌ، ومنه غيرُ ذلك

وصف البيانُ القرآنيُّ الرِّزقَ بأنّه كَريمٌ، ولم يَصِفِ المَغفرةَ بذلك، في قول الله تعالى ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾: لأنّ المَغفرةَ عطاءٌ كلّيٌّ للمُؤمِنينَ، والرِّزقَ مختلِفٌ، فمنه ما هو كريم، ومنه ما هو غيرُ كريم؛ لذلك ميَّز الرِّزقَ - لحُصولِ الانقِسامِ فيه - ولم يميِّزِ المغفرةَ، لعدَمِ الانقِسامِ فيها[1].

نكتةُ وصفِ الرزق بالكريم:

رزقُ الجنّة كريمٌ لا ينغِّصُه شيء

وُصِف الرِّزقُ بالصِّفة المُشبّهةِ ﴿كَرِيمٞ﴾ في قول الله تعالى ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾: لأنَّه يأتي من غير طلب، بخلاف رزقِ الدُّنيا، فإنَّه ما لم يُطلبْ ويُتسبّبْ فيه لا يأتي؛ والوصفُ به على وزن (فَعيل) لدلالته على ثبوت ذلك لهم في دار الخلود[2].

وفي وصف الرّزقِ بالكريم دلالةٌ على تعظيمه وخلوِّه منَ المنغِّصات، فهو موصولٌ بهم، لا ينقطعُ، ولا يمتنعُ، وصفَ الله تعالى أهلَ الجنّة بأنّهم في جنّاتِ النَّعيم ﴿وَفَٰكِهَةٖ كَثِيرَةٖ ٣٢ لَّا مَقۡطُوعَةٖ وَلَا مَمۡنُوعَةٖ ٣٣﴾ [الواقعة: 32 - 33]؛ فتلك الآية، وإن كانت في وصف الفاكهة، إلّا أنّها تصدُق على رزق الجنّة بأكمله، ومنه الفاكهةُ الكثيرة المذكورة.

دلالةُ تنكيرَ ﴿مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾:

دلّ تنكيرُ ﴿مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾ على التّعظيم والتّفخيم؛ فللمؤمنين الصّالحين مغفرةٌ عظيمة لا يعلم كُنهَها إلّا الله، ولهم رزقٌ كريم لا يَعلَم قدرَه إلّا الله.

دلالةُ تقديمِ المغفرة على الرّزق الكريم:

التَّخليةُ مقدَّمةٌ على التَّحلية

قدّمتِ المغفرةُ على الرّزقِ في قول الله تعالى ﴿أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ﴾ لأنَّ التَّخلية مُقدَّمةٌ على التَّحلية[3]؛ فمعلومٌ من

(1) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 25/ 193، والشِّربيني، تفسير الخطيب الشِّربيني: 3/ 279.
(2) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 25/ 192.
(3) الفخر الرّازي، مفاتيح الغيب: 25/ 193، وابن عادل، اللُّباب في علوم الكتاب: 16/ 10.

طبع الإنسان وقوعُه في المعصية، فأراد اللّه أن يُطَمئِنَ الإنسانَ بفتح باب المغفرة له، فيترُكَ المعاصيَ ويعودَ إلى حظيرة الإيمان والعمل الصّالح.

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

الأَجرُ والثّوابُ والجزاءُ:

الجزاءُ أعمُّ منَ الثَّواب والأجر

الأَجْرُ في الأصل مصدرٌ، يقال: أَجَرَهُ اللّهُ يَأْجُرُه أَجْرًا، وقد يُعَبَّر به عن نفس الشَّيء المُجازَى به[1]؛ والأُجرة في الثَّواب الدُّنيويّ[2]، والثَّوابُ: ما يرجعُ إلى الإنسان من جزاء أعماله؛ والثَّوابُ يقال في الخير والشّرّ، لكنَّ الأكثرَ المُتعارفَ في الخير[3]، والجزاءُ الغَناءُ والكفايةُ، وما فيه الكِفايةُ منَ المُقابلة، إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شرًّا فشرٌّ[4]؛ فهو أعمُّ منَ الثّوابِ والأجر.

المغفرةُ والعَفْو:

الـغـفـرُ سَـتْرٌ والعَفوُ مَحوٌ

الفرقُ بينَ المغفرة والعفْوِ أنَّ أصلَ الغَفْرِ في لُغة العربِ: السَّتْرُ[5]؛ وأمّا العفوُ فأصلُه: المحْوُ وتركُ الشَّيْءِ[6]، والغالبُ استعمالُ العفوِ في تركِ الواجباتِ، واستعمالُ المغفرةِ في فعل المحرَّماتِ[7].

والعفوُ أبلغُ مِنَ المغفرة من جهة أنَّها تُنْبِئُ عَنِ السَّتْرِ، أمّا العفوُ فإنَّه مشعِرٌ بالمَحْوِ، والمحوُ أبلغُ منَ السَّتْرِ[8].

والمغفرةُ أبلغُ مِنَ العفوِ من جهة أنَّها مُتضمِّنَةٌ وقايةَ المغفورِ له شرَّ ذنبِهِ وإقبالَ الغافِرِ عليهِ ورضاهُ عنه؛ بخلاف العفوِ، فإنَّهُ متضمِّنٌ

(1) القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن: 1/ 187.
(2) الراغب، المفردات: (أجر).
(3) الراغب، المفردات: (ثوب).
(4) الراغب، المفردات: (جزأ).
(5) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (غفر).
(6) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عفو)، وابن الأثير، النّهاية في غريب الحديث والأثر: (عفا).
(7) ابن عثيمين، شرح العقيدة الواسطيَّة: 1/ 341.
(8) الصَّفُّورِي، نزهة المجالس ومنتخب النَّفائس: 1/ 88.

فقط إسقاطَ صاحبِ الحقِّ حقَّهُ ومسامحتَه، فقد يَعْفو ولا يُقْبِلُ على من عفا عَنْهُ، ولا يرضَى عَنْهُ، وبهذا يكون العفوُ تركًا محضًا، والمغفرةُ إحسانًا وفضلًا وجودًا[1]، فلذلك اختيرت في مقام الإحسان والجزاء الكريم من هذه الآية.

(1) ابن تيميَّة، مجموع الفتاوى: 14/ 140.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الخامس والأربعون،
سورة الأحزاب من الآية 26 إلى سورة سَبإ الآية 12
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2025م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2025م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الخامس والأربعون، سورة الأحزاب من الآية 26 إلى سورة سَبإ الآية 12
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 45 ، 804 صفحة؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-98-3
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 45 : المجلد الخامس والأربعون، سورة الأحزاب من الآية 26 إلى سورة سَبإ الآية 12.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-98-3
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-9766833 بتاريخ 2025/01/14م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»